摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷一百三十四

詳校官員外郎臣潘紹觀

文獻通考卷一百三十四

鄱陽 馬端臨貴與著

樂考七

金之屬 雅部

陳氏樂書曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以為金奏焉周官鐘師掌

金奏鎛師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金為主故也禮曰內金示和也又曰入門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也音之實也

鐘　世本云黃帝工人垂所造山海經云炎帝之孫鼓延始為鐘又禮記云垂之鐘鄭玄云垂堯時鐘工未知孰是　呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二

鐘和五音傳曰黃帝命伶倫與營援作十二鐘考工記六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊凫氏為鐘兩欒謂之銑銑鐘口兩角銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞此四名者鐘體也鄭衆云于鐘脣之上祛也鼓所擊處舞上謂之甬甬上謂之衡此二名者鐘柄也甬音勇鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹旋屬鐘柄所以懸之也鄭衆云旋蟲者旋以蟲為飾也鄭玄謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭衆云枚鐘穴乳也鄭玄云今時鐘乳挾鼓與舞每處有九四面三十六于上之攠謂之隧攠所

擊之處擹弊也隧在鼓中窐而生光有似夫隧擹音靡又莫賀反窐音烏華反十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞修去二分以為舞廣此言鉦之徑居銑徑之八分而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞修相應舞修徑也舞上下促以橫為修從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為之間則舞間之方常居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也鐘之大數以律為度廣長與圜徑假設之耳其銑之形則各隨鐘之制為長短大小也凡言間者亦為從篆以分之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間以其鉦之長為之甬長并衡數也以其甬長為之圍參分其圍去一以為衡圍衡居甬上又小參分其

甬長二在上一在下以設其旋今衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋半當甬之中央是其制鐘已厚則石太厚則聲不發已薄則播太薄則聲散侈則作側栢反弇則鬱聲不舒揚長甬則振鐘掉則聲不正掉音徒弔反是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚言若此則不石不播鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一鐘大而短則其聲疾而短聞淺則躁躁則易竭也聞音問下同鐘小而長則其聲舒而遠聞深則安安難息為隧六分其厚以其一為之深而圜之厚鐘厚也深謂窒之也其窒圜國語

周景王將鑄無射而為之大林作無射之鐘為大林以覆之其律中林鐘也或云鑄無射以鐘之數益之也單穆公曰不可夫鐘不過以動聲動聲謂合樂以金奏而八音從之也若無射有林耳弗及矣若無射復有大林以覆之無射陽聲之細者也林鐘陰聲之大者也細抑大陵故耳不能聽及也夫鐘聲以為耳也耳所不及非鐘聲也非法鐘之聲也猶目所不見不可以為目也若目之精明所不見亦不可施以目也耳目所不能及而强之則有眩惑之失以生疾也夫目之察度也不過步武尺寸之間六尺為步賈云半步為武其察色也不過墨丈尋常之間五尺為墨倍墨為丈八尺為尋倍尋為常耳之察和也在清濁

之間清濁律中之變黄鍾為宫則濁大吕為角則清也其察清濁也不過一人所勝勝舉也是故先王之制鐘也大不出鈞重不過石鈞所謂鈞音之法也以木長六尺者强繫之為鈞法百二十斤為石律度量衡於是乎生律五聲陰陽之法也度丈尺也量斗斛也衡有斤兩之數生於黄鍾黄鍾之管容黍千二百粒粒百為銖是為一龠龠二為合合重一兩故曰律度量衡於是乎生也小大器用於是乎出出於鍾也易曰制器者尚其象小謂錙銖分寸大謂斤兩丈尺故聖人慎之今王作鐘也聽之弗及耳不及知其清濁也比之不度不度不中鈞石之數也鐘聲不可以知和耳不能聽故不可以知和也制度不可以出節節謂法度量衡之節也無益

於樂而鮮民財將焉用之夫樂不過以聽耳而美不過
以觀目若聽樂而震觀美而眩患莫甚焉問於伶州鳩
對曰臣聞之琴瑟尚宮輕者從大重者從細故琴瑟尚宮鐘尚羽鐘聲大故
尚羽石尚角石磬也輕於鐘故尚角角清濁之中也匏竹利制匏笙也竹簫管也利制以
聲音調利為制大所尚也大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以
及羽宮聲大故為主第次第也聖人保樂以愛財財以備器樂以殖
財保安也備具也殖長也古者以樂省風土而紀農事故曰樂以殖財故樂器重者從細
重謂金石也從細尚細聲也謂鐘尚羽石尚角也輕者從大輕絲也從大謂尚重音也是以

金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議議從其調利也革木一聲革鼓鞉也木柷敔也一聲無清濁之變也夫政象樂樂從和和從平和八音克諧也平細大不踰也故可平民樂和則諧政和則平也聲以和樂律以平聲以式八音而調樂也其云黃鍾為宮林鍾為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角所以平五聲也金石以動之鍾聲所以動五聲也絲竹以行之管絃所行之也詩以道之道已志也書曰詩言志歌以詠之詠詩也書曰聲依永匏以宣之宣發揚瓦以贊之贊助也革木以節之物得其常曰樂極物事也極中也極之所集曰聲聲會也言中和之所會集曰五聲也聲應相保曰和保和也細大不踰曰平細大之聲

不相踰越曰平今無射有大林是不平也如是而鑄之金鑄金以為鐘也磨之以石磨石以為磬也繫之以絲木繫之以絲木以為琴瑟也越之匏竹越匏竹以為笙管也越謂為孔也樂記曰朱絃而疏越節之鼓節其長短大小也而行之以遂八風遂順也傳曰所以節八音而行八風也正西曰兌為金為閶闔風西北曰乾為石為不周正北為坎為革為廣莫東北曰艮為匏為條風正東曰震為竹為明庶東南曰巽為木為清明正南曰離為絲為景風西南曰坤為瓦為涼風於是乎氣無滯陰亦無散陽滯積也積陰而發則憂有霜雪散陽陽不藏冬無冰李梅實之類也陰陽序次風雨時至嘉生繁祉人民和利物備而樂成上下不罷音皮勞也故曰樂正今細過其主妨

於正細謂無射也主正也言無射有大林是作細而大過其律妨於正聲也用物過度妨於財過度用金多也正害財匱妨於樂樂從和今正害財匱故妨於樂也細抑大陵不容於耳非和也細無射大大林也言大聲陵之細聲抑而不聞不容於耳不能容別也聽聲越遠非平也妨正匱財聲不和平非宗官之所司也越迂也言無射之聲為大林所陵聽之微細迂遠也宗官宗伯也樂官屬焉夫有和平之聲則有蕃殖之財樂以殖財也於是乎道之以中德詠之以中音中德中庸之德舞也中音中和之音也德音不愆以合神人合神人謂祭祀享宴也神是以寧民是以聽若夫匱財用罷民力以

逞淫心聽之不和比之不度無益於教而離民怒神非臣之所聞也王不聽州鳩曰王其以心疾死乎夫樂天子之職也夫音樂之輿也樂因音而行也而鐘音之器也音由器以發天子省風以作樂器以鍾之鍾聚也輿以行之樂須音而行小者不窕他刁反窕不滿也大者不摦音户摦謂横大不入也窕則不感不完備摦則不容心不堪容也心是以感感實生疾今鐘摦人心也矣王心不堪其能久乎

陳氏禮書曰典同凡為樂器以十有二律為之度

數單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之律十二辰之鐘大鐘也大鐘特縣詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘是也鐘體之別五銑于鼓鉦舞是也鐘柄之別二甬衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰銑金之澤者又曰銑小

鏧也鐘欒亦謂之銑其以類鏧然也于則銑間之曲袪者也鼓則于上之待枷者也鉦則鼓舞之正中者也舞則聲之震動於此者也甬出舞上者也衡横甬上者也帶類篆故謂之篆乳有數故謂之枚然鐘之長短徑圍經無明證其言十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間者鉦體之徑居銑間之八也去鉦二分以為之鼓間者鼓間之徑居銑間之六也以其鼓間為之舞修修舞之徑也舞徑

亦居銑間之六也去舞徑二分以為舞廣廣舞之長也舞長居銑間之四也舞長四而徑間亦四鼓間徑六而長亦六鄭氏以為此鐘口十其長十六也凡樂器以十有二律為之度數若黃鐘之律九寸十六之而銑取其十以為度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去三分則舞修三寸有奇舞廣二寸有奇林鐘之律六寸十六之而銑取其十以為度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之居者遞去二

分則舞修二寸有竒舞廣一寸有竒餘律之鐘亦然賈公彦曰律各倍半以為鐘舉一端也大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚葢鉦體居銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間異此所以各十分之以為厚薄鄭氏曰鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其一為厚薄

其說誤矣

陳氏樂書曰嘗考唐史商盈孫按鳧氏欒銑于鼓鉦舞之法用筭法乘除鏄鐘之輕重高下定編鐘之制黃鐘九寸五分倍應鐘三十三分有半差為四十八字口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉使工按圖鑄之凡二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今太常所用舊鐘無慮千枚其間或類古法大抵出盈孫所造也外此則器律短而聲高矣聖

朝嘗語李照制管調律而更鑄焉其法悉圓其形而弇一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應於一時然較古鐘如鈴而不圓者異矣唐制凡私家不設鐘磬三品以上女樂五人五品以下不過三人是不知周官大胥樂縣之制也

鏞　書笙鏞以間詩蕡鼓維鏞註云鏞大鐘也爾雅大鐘曰鏞

鎛　周禮鎛師註鎛如鐘而大禮書韋昭杜預云小鐘

儀禮鏄從薄與鉞鎛之鎛同　隋志金之屬二一曰鎛鍾每鍾懸一簨簴各應律呂之應即黄帝所命伶倫鑄二鍾和五音者也　宋仁宗明道初詔定大樂集賢校理李照言古者鎛鍾擊為節檢而無合興之義大射有二鎛皆亂擊焉後周以十二鎛相生擊之景德中李宗諤領太常總考十二鎛鍾而樂工相承殿廷習用三調六曲三調者黄鍾太蔟蕤賓也六曲者調别有隆安正安二曲郊廟之縣則環而擊之宗諤上言曰金部之中

鎛鐘為難如一聲不及則宫商失序使十二鎛工皆精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣眞宗因詔黄鍾太蔟二宫更增文舞武舞福酒三曲至是詔馮元等詢考擊之法元等奏言後周嘗以相生之法擊之音韻克諧國朝亦用隨均合曲然但施殿庭未及郊廟謂宜使十二鐘依辰列位隨均為節便於合樂仍得并施郊廟若軒縣以下則不用此制所以重備樂尊王制也詔從焉　慶歷四年大安樂成詔侍臣觀新樂於紫宸殿

凡鎛十二黄鍾高二尺二寸半廣一尺二寸鼓六鉦四舞六甬衡并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分深一寸二篴篆帶每面縱者四横者四枚景挾鼓與舞四處各有九每面共三十六兩欒間一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大吕以下十一鍾並與黄鍾同制而兩欒間遞減至應鍾容九斗三升五合而其重加至應鍾重一百四十八斤並如新律本律議者以為周禮大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其

一為之厚則是大鐘宜厚小鐘宜薄今大鐘重一百六斤小鐘重一百四十八斤則小鐘厚非也　五年二月乾寧軍進古鐘一送詳定所四月知制誥王洙奏黄鍾為宫最尊者但聲有尊卑耳不必在其形體也言鐘磬依律數為大小之制者經典無正文惟鄭康成立意言之亦自云假設之法孔頴達作疏因而述之據歴代史籍亦無鐘磬依數大小之說其康成頴達等即非身曾制作樂器至如言磬前長三律二尺七寸後長二律一

尺八寸是磬有大小之制者據此以黄鍾為律臣曾依此法造黄鍾特磬者止得林鍾律聲若隨律長短為鍾大小之制則黄鍾長二尺二寸半減至應鍾則形制大小比黄鍾才四分之一又九月十月以無射應鍾為宫即黄鍾大呂反為商聲宫小而商大是君弱臣强之象今參酌其鎛鍾特磬制度欲且各依律數算定長短大小容受之數仍以皇祐中黍尺為法鑄大呂應鍾鍾磬各一即見形制聲韻所歸奏可五月翰林學士承旨王

拱辰言奉詔詳定大樂比臣至局鐘磬已成竊緣律有長短磬有大小黄鍾九寸最長其氣陽其象土其正聲為宫為諸律之首蓋君德之象不可並也今十二鐘磬一以黄鍾為率與古為異臣亦嘗詢逸瑗等皆言依律大小則聲不能諧故臣竊有疑請下詳定大樂所更稽古之義參定之是月知諫院李兌言曩者紫宸殿閱太常新樂議者以鐘之形制未中律度遂斥而不用復詔近侍詳定竊聞崇天院聚議而王拱辰欲更前史之義

王洙不從議論喧嘖夫樂之道廣大微妙非知音入神豈可輕議西漢去聖尚近有制氏世典大樂但能紀其鏗鏘而不能言其義況今又千餘年而欲求三代之音不亦難乎且阮逸罪廢之人安能通聖明述作之事務為異說欲規恩賞朝廷制樂數年當國財匱乏之時煩費甚廣器既成矣又欲改為雖命兩府大官監議然未能裁定其當請以新成鐘磬與祖宗舊樂參校其聲但取和諧近雅者合用之　大觀間議禮局言伶州鳩曰

大鈞有鎛無鐘鳴其細也細鈞有鐘無鎛昭其大也然則鐘大器也鎛小鐘也以宫商為鈞則謂之大鈞其聲大故用鎛以鳴其細而不用鐘以角徵羽為鈞則謂之小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用鎛然後細大不踰聲應相保和平出焉是鎛鐘兩器其用不同故周人各立其官後世之鎛鐘非特不分大小又混為一器復於樂架編磬之外設鎛鐘十二以配之則於義重複乞宫架樂去十二鎛鐘止設一大鐘為鐘一小鐘為鎛一

大磬為特磬以為衆磬所依詔可

剽　爾雅鐘中者曰剽音漂

棧　爾雅鐘小者曰棧　晉時剡縣民於田中得一鐘長三寸口徑四寸銘曰棧盞唐時岑陽耕者得古鐘高尺餘楊枚叩之曰此姑洗角也既劘拭有刻在兩欒果然

陳氏樂書曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鎛則鎛之為用其

實編鐘也編鐘之用其實歌鐘也一器而三名之各有攸趨爾

又曰莫非鐘也大者謂之鏞以民為大故也書言笙鏞詩言賁鼓維鏞鏞鼓有斁是已小者謂之棧以象功之淺者也昔晉人得鐘長三寸口徑四寸銘曰棧是已若夫大而不鏞小而不棧則又掠其大小之聲而歸於中焉其斯已為剽𡡉儀禮大射阼階之東笙磬其南笙鐘其南鑮西階之西頌磬

其南笙鏞其南鎛皆南陳國語曰細鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鎛無鐘甚大無鎛鳴其細也蓋細鈞角徵也必和之以大故有鐘無鎛大鈞宫商也必和之以細故有鎛無鐘則鎛小鐘大明矣晉語左傳鄭伯嘉納魯之寳鄭人賂晉侯歌鐘二肆及其鎛韋昭杜預皆以鎛為小鐘然言歌鐘及其鎛則鐘大鎛小可知鐘師掌金奏大鐘也鎛師掌金奏小鐘也許慎曰鎛錞于之屬所以應鐘磬也

於理或然鄭康成謂鎛如鐘而大孫炎郭璞釋大鐘之鏞亦名為鎛不亦失小大之辨歟以經考之自虞至周鏞大而鐘小自周公制禮鐘大而鎛小雖有改制之名無變大小之實也秦漢以來鐘鎛之制小者或數寸大者或容千石皆不本律度故梁去衡鐘而設鎛隋疑無射之鎛無合曲之義乃襲後周以十二鎛相生擊之聲韻始克諧矣聖朝之初鑄鐘有三調六曲更詔依均擊之與編鐘相

應要知失細大之制非成周制作之意也傳曰黃鍾之鐘容秬黍一斛一斛八斗爲度國語曰度律均鐘以定中聲白虎通曰鏄者時之聲也節度之所主也有節度則萬物昌無節度則萬物亡

編鐘　小胥凡縣鐘磬半爲堵全爲肆註曰鐘磬編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六也禮書曰後世宗鄭氏說用四清聲以爲夷則南呂無射應鍾四

宮管短則減黃鍾大呂太蔟姑洗四管之半以為清聲而應之則樂音諧今大晟樂宗前代制亦用十六枚以十二枚為正鐘四枚為清鐘焉　隋志金之屬二曰編鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘縣於一簨簴　宋仁宗明道初改制大樂命集賢校理李照等預議翰林學士馮元等同共討論時太常鐘磬每十六枚為一簴而四清聲相承不擊照因上言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂請於編縣止

留十二中聲去四清鐘則哀思邪僻之聲無由而起也
元等駮之曰前聖制樂取法非一故有十三管之和十
九管之巢三十六簧之竽二十五絃之瑟十三絃之箏
九絃七絃之琴十六枚之鐘磬各自取義寧有一之於
律呂專為十二之數也且鐘磬八音之首春秋號樂總
言金奏詩頌稱美實依磬聲此二器非可輕改今照欲
損為十二不得其法於古臣等以為不可且聖人既以
十二律各配一鐘又設黄鍾至夾鍾四清聲以附正聲

之次原其四清之意蓋為夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮為君商為臣角為民徵為事羽為物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者為尊輕清者為卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事為君治物為君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以為尊卑也今若止用十二鐘旋相考擊至夷則以下四管為宮之時臣民

相越上下交戾則凌犯之音作矣此甚不可者也其鐘
磬十六皆本周漢諸儒之説及唐家典法所載欲損為
十二惟照獨見臣以為且如舊制便帝令權用十二枚
為一格且詔曰俟有知音者能考四鐘協調清濁有司
別議以聞　元祐間范鎮為樂論上之其論鐘曰夫鐘
之制周官鳧氏言之甚詳而訓解者其誤有三若云帶
所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之上其誤一也又
云舞上下促以横為修從為廣舞廣四分今亦去徑之

二分以為間則舞間之方常居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四既言鼓間與舞修相應則鼓與舞皆六所云鉦六舞四其誤二也又云鼓外二鉦外一彼既以鉦鼓皆六舞厚薄之差故從而穿鑿以遷就其說其誤三也今臣所鑄編鐘十二皆從其律之長故鐘口十者其長十六以為鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆八下去二以為之鼓上去二以為之舞則鉦居四而鼓與舞皆六是故于鼓鉦舞篆景欒隧甬

衡旋蟲鐘之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鐘之數也起於内者也若夫金錫之齊與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有高下不可不審其鏄鐘亦以此法而四倍之今太常鐘無大小無厚薄無金齊一以黃鐘為率而磨以取律之合故黃鐘最薄而輕自大吕以降迭加重厚是以甲陵尊以小加大其可乎且清聲者不見於經惟小胥註云鐘磬者編次之二八十六枚而在一簴謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤為非

是國朝舊有四清聲置而弗用至劉幾用之與鄭衛無
異楊傑註元祐樂議以破鎮說曰鎮謂清聲不見於經
惟小胥註云鐘磬者編次之十六枚而在一簴謂之堵
至唐又有十二清聲其聲愈高尤為非是國朝舊有四
聲置而弗用至劉幾用之與鄭衛無異按編鐘編磬十
六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時犍
為郡於水濵得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲
以風化天下其事載於禮樂志不為不詳豈因劉幾然

後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴樂内編鐘編磬以其聲律太高歌者難逐故四清聲置而不用及神宗朝下二律則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏為鐘薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮簫笛塤篪巢笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四清聲在其間矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常亦言鎮樂法自係一家之學難以

參用而樂如舊制

陳氏樂書曰先王作樂以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量紀之以三平之以六歸於十二天之道也然則以十有二辰正鐘磬樂縣之位豈他故哉凡以齊量數度考中聲順天道而已蓋編鐘十二同在一簴為一堵鐘磬各一堵為肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡縣鐘磬半為堵全為肆是鐘磬皆在所編矣磬師掌教擊磬

擊編鐘於鐘言編則磬可知明堂位曰叔之離磬

編則雜離則特謂之離磬則特懸之磬非編磬也

言磬如此則鐘可知也荀卿言縣一鐘大戴禮言

編縣一言特縣鐘磬如此則編鐘編磬亦可知豈

非金石以動之常相待以爲用乎由是觀之鐘磬

編縣各不過十二古之制也漢服虔以十二鐘當

十二辰更加七律一縣爲十九鐘隋之牛洪論後

周鐘磬之縣長孫紹援國語書傳七律七始之制

合正倍為十四梁武帝又加濁倍三七為二十一後魏公孫崇又參縣之合正倍為二十四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆本二變四清言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳蔽於四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也惟聖朝李照范鎮廢四清用十二律之議何其智識之明而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二變猶不去四清也將何以成和樂邪眞目論也編鐘

宮縣用之先儒設於甲丙庚壬之位十二律各有正聲說取黄鍾至夾鍾四律為清聲此牛洪據鄭康成及樂緯之說也古者編鍾編磬登歌用之以節歌句故堂上擊黄鍾特鍾而堂下編鍾應之擊黄鍾特磬而堂下編磬應之上下唱和之道也

青鍾　赤鍾　黄鍾　白鍾　黑鍾　昔黄帝作五聲正五鍾一曰青鍾大音二曰赤鍾心聲三曰黄鍾洒光四曰景鍾昧其明五曰黑鍾隱其帝五聲既調然後作五行淮南子謂孟秋之日西館御女白色白綵撞白鍾

是也　宋徽宗崇寧三年作大晟樂鑄景鐘成景鐘者黄鐘之所自出也垂則為鐘仰則為鼎鼎之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃用之立於宫架之中以為君圍於是命翰林學士承旨張康國為之銘其文曰天造我宋於穆不已四方來和十有二紀樂象厥成維其時矣迪惟有夏度自禹起我龍受之天地一指於論景鐘中聲所止有作於斯無襲於彼九九以生律

呂根抵維此景鐘非弇非侈在宋之庭屹然特峙天子萬年既多受祉維此景鐘上帝命爾其承伊何以燕翼子永言寶之宋樂之始大中大夫劉昺編修樂書金部有七曰景鐘以為景鐘乃樂之祖而非常用之樂也黄帝五鐘一曰景鐘景大也鐘西方之聲以象厥成惟功大者其鐘大世莫識其義久矣其聲則黄之正而律呂由是生焉平時弗考風至則鳴紹興十三年命給事中段拂等討論景鐘制度按大晟樂書黄帝有五鐘一曰

景鐘景者大也黄鐘者樂所自出而景鐘又黄鐘之本故為樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宫詣壇則擊之以召至陽之氣既至聲闋衆樂乃作祀事既畢陞輦又擊之蓋天者羣物之祖今以樂之祖感之則天之百神可得而禮音韻清越拱以九龍立於宫架之中以為君圍環以四清聲鐘磬鎛鐘特磬以為臣圍編鐘編磬以為民圍内設寶鐘球玉外為龍簴風琴景鐘之高九尺其數九九實高八尺一寸垂則為鐘仰則為鼎鼎

之大中於九斛退藏寶八斛有一焉内出皇祐大樂中黍尺参以太常舊藏黄鍾律編鐘高適九寸正相脗合遂遵用黍尺製造鐘成左僕射秦檜爲之銘其文曰皇宋紹興十六年中興天子以好生大德既定寰宇乃作樂以暢天地之化以和神人維兹景鐘首出衆樂天子專用諸禋祀謹拜手稽首而獻銘德純懿兮舜文繼躋壽域兮孰内外薦上帝兮偉兹器聲氣應兮同久視貽子孫兮彌萬世

陳氏樂書曰尚書大傳天子左五鐘右五鐘出撞黄鐘左五鐘皆應然後少師奏登車告出也撞蕤賓右五鐘皆應然後少師奏登堂就席告入也由是觀之黄鐘所以奏肆夏也蕤賓所以奏采齊也出撞陽鐘而陰應之是動而節之以止入撞陰鐘而陽應之是止而濟之以動易序卦物不可以終動不可以終止之意也樂師言行以肆夏先於趨以采齊豈主出言之邪禮記趨以采齊先於行以

肆夏豈主入言之邪大戴禮言步中采齊趨中肆夏誤矣後世奏永至之樂為行步之節豈效古采齊肆夏之制歟

金錞　錞于　周禮小師以金錞和鼓其形象鐘頂大腹揜口弇以伏獸為鼻内縣子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和國語曰戰以錞于儆其民也又黄池之會吴王親鳴鐘鼓錞于振鐸則錞之和鼓以節聲樂和軍旅其來尚矣後世之制或為兩馬之形或為蛟龍之狀

引舞用馬非周制也

容齋洪氏隨筆曰周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂四金者錞鐲鐃鐸也以金錞和鼓鄭氏註云錞錞于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴之與鼓相和賈公彥疏云錞于之名出於漢之大予樂官南齊始興王鑑為益州刺史廣漢什邡民段祚以錞于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬以

繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注錞于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絶古所以節樂也周斛斯徵精三禮為太常卿自魏孝武西遷雅樂廢闕樂有錞于者近代絶無此器或有自蜀得之皆莫之識徵曰此錞于也衆弗之信遂依干寶周禮註以芒筒將之其聲極振乃取以合樂焉宣和博古圖說云其製中虚椎首而殺其下王黼亦引段祚所獻為證云今

樂府金錞就擊於地灌水之制不復考矣是時有
虎龍錞一山紋錞一圜花錞一縶馬錞一龜魚錞
一魚錞二鳳錞一虎錞七其最大者重五十一斤
小者七斤淳熙十四年澧州慈利縣周赧王墓傍
五里山摧葢古墓也其中藏器物甚多予甥余玠
宰是邑得一錞高一尺三寸上徑長九寸五分闊
八寸下口長徑五寸八分闊五寸虎紐高一寸二
分闊寸一分并尾長五寸五分重十三斤紹熙三

年予仲子簽書峽州判官於長陽縣又得其一甚大高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口長徑九寸五分闊八寸虎紐高二寸五分足闊三寸四分并尾長一尺重三十五斤皆虎錞也予家蓄古彝器百種此遂為之冠小錞無缺損扣之其聲清越以長大者破處五寸許聲不能渾全然亦可考擊也後復得二枚與大者無小異自峽來寘諸篛籠中取者不謹斷其紐匠以藥銲而㣲之

遂兩兩相對若三禮圖景祐大樂圖所畫形製皆非東坡志林記始興王鑑一節云記者能道其尺寸之詳如此而拙於遣詞使古器形制不可復得其彷彿甚可恨也正謂此云

金鐲　金鉦　丁寧　周禮鼓人以金鐲節鼓司馬職公司馬執鐲軍行鳴鐲詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰輈而著於丁寧說文曰鐲鉦也韋昭曰丁寧鉦也鄭康成曰鐲如小鐘軍行鳴之以為鼓節蓋

自其聲濁言之謂之鐲自其儆人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實一也後世合宮縣用之而有流蘇之飾非周制也先儒謂非雅樂之器是不稽四金以節聲樂之過也近代有大銅疊縣而擊之亦此類

大金鐃　小金鐃　小鉦　周禮鼓人以金鐃止鼓大司馬卒執長鐃以其聲譊譊然故以鐃名之說文曰鐃小鉦也象鐘形旁有二十四銑飾以流蘇柄中上下通漢鼓吹曲有鐃歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋

其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鐘形薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇蓋應律聲而和樂也

金鐸　周禮鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓摝鐸振鐸樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸聲不過琅釋名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警衆以為節是金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之晉荀氏曰趙人牛鐸以諧樂亦得

古人之遺也（掩上振之為𢫬𢫬者止行息氣也）

陳氏樂書四金通論曰聖人作易參天兩地而倚數因三而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓為樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故錞之聲淳蠲之聲濁鐃之聲高鐸之聲明淳則陰與陽

和故可以和鼓倡而和之故也鐲則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通之故也在易之艮位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉既濟治之終止也治之終止則亂故以未濟終焉亦六鼓終於通鼓之意也大司馬言鐲鐃則鳴之而已鐸則或振或摝其用則先鐲而後鐃與此不同者此言理之序大司馬

言用之序故也然大司馬不言錞者以大司馬方習戰陳之事非倡和之時故也釋名金鼓校號也將帥號令之所在也左傳曰凡師有鐘鼓曰伐吕氏春秋曰金鼓所以一耳也法令所以一心也孫子曰夫金鼓所以一人之耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者不得獨退此一衆之法也由是觀之金鼓之用於軍旅則將軍之氣一軍之形候也況用之以節聲樂者乎後世以角代金非古制

也

木鐸　書曰遒人以木鐸徇於路記曰振木鐸於朝天子之政也小宰正歲率治官之屬而觀治象小司徒正歲率其屬而觀教象之法皆徇以木鐸小司寇正歲帥其屬而觀刑象令以木鐸宮正司烜以之修火禁於國中鄉師凡四時之召以之徇於市朝士掌國五禁之法以之徇於朝是木鐸以木為舌所以振文事也故舞文事者執之振文事一也在帝王天子則行而為政在元

聖素王則言而為教天將以夫子為木鐸豈非言而教之之事歟

金鐸形如鐲有柄金舌木鐸形如金鐸稍矮如甌有柄木舌

金之屬胡部

陳氏樂書曰周官韎師掌教韎樂旄人掌教舞夷樂鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌凡祭祀饗燕用焉然則胡部之樂雖先王所不廢其用之未嘗不

降之於中國雅部之後也故韎師旄人鞮鞻氏所以居大司樂之末歟後世以鬳藥為頭管進之雅部之前失先王所以立樂之方也臣嘗觀漢明帝時北單于來請音樂詔報曰前單于言先帝時賜呼韓邪竽瑟箜篌皆敗願復裁賜念單于國尚未安方屬武節以攻戰為務竽瑟之用不如良弓利劒故不以齎朕不愛小物於單于也然則匈奴亦通用中國樂矣用華音變胡俗可也以胡音亂華

如之何而可

方響　鐵響　梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵為之修八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬人間所用者纔三四寸周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鐘大呂二均聲唐武宗朝朱崖李太尉有樂史廉郊嘗攜琵琶於池上彈蕤賓調忽聞芰荷間有物躍出其岸視之乃方響蕤賓鐵也豈指撥精妙能致律呂之然邪和凝有響鐵之歌蓋本諸

此

編鐘　唐西涼部非特有方響亦有編鐘焉豈中國之制流入於夷狄邪齊武帝始通使於魏僧虔謂其兄子儉曰古語謂中國失禮問之四夷計樂亦如之非虛言也

正銅鈸　銅鈸亦謂之銅盤本南齊穆士素所造其圓數寸中間隆起如浮漚出西戎南蠻扶南高昌疏勒之國大者圓數尺以韋貫之相擊以和樂唐之燕樂清曲

有銅鈸相和之樂今浮屠氏清曲用之蓋出於夷音也唐胡部合諸樂擊小銅鈸子合曲西涼部天立部龜兹部安國部康國亦用之然有正與和其大小清濁之辨歟

銅鈸　銅鈸謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅澡盤無故自鳴張茂先謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相諧宮中撞鐘故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之然也

銅鐃　浮屠氏所用浮漚器小而聲清世俗謂之鐃其

名雖與四金之鐃同其實固異矣

銅鉦　鉦如大銅疊似銅盤縣於簴而擊之南蠻之器也

銅角　高昌之樂器也形如牛角長二尺西戎有吹金者銅角是也陶侃表有奉獻金口角之説謂之吹金豈以金其口而名之邪或云本出吳越非也

龍頭角　晉書安帝紀曰桓玄製龍角或曰所謂亢龍角也大抵角頭象龍其詳不可得而知史岑武昌記曰武昌有龍山欲雨上有聲如吹角然則龍頭角豈推本

而為之乎傳曰角十二具於鼓左右後列各六具以代金然則四金之志不尚其來舊矣

大銅鼓　銅鼓鑄銅為之作異獸以為飾惟以高大為貴面濶丈餘出於南蠻天竺之國也昔馬援南征交趾得駱越銅鼓鑄為馬式此其迹也今祕閣所藏頗多特其大小異制耳

中銅鼓　銅鼓之小者或大首纖腹或容體廣面雖以銅為體要須待革成聲也

小銅鼓　唐樂圖所傳天竺部用之蓋以革冒其一面形如腰鼓面廣二尺面與身連遍有蟲魚草木之狀擊之響亮不下鳴鼉唐貞元中驃國進樂亦有是鼓咸通末龔州刺史張直方因葺城池掘得一銅鼓捨於延慶寺以代木魚僖宗朝林藹守高州鄉墅牧童聞田間蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙黽之狀豈鳴蛤乃銅鼓之精邪

鐵拍板　九部夷樂有拍板以節樂句蓋本無譜也唐

明皇遣黄幡綽造譜乃於紙上畫兩耳進之上問對曰但有耳道則無失節奏矣韓文公目為樂句後周正樂所傳連九枚今教坊所用六枚蓋古今異制也

銅鑼　後魏宣武以後始好胡音洎於遷都屈茨琵琶五弦箜篌胡箎胡鼓銅鈸打沙鑼其聲大抵初頗紓緩而轉躁急蓋其音源出西域而被之土木故感其聲者莫不奢淫躁競舉止佻輕或蹋或躍乍動乍息蹻脚彈指撼頭弄目情發於中而不能自止此誠胡聲之敗華

俗也

金之屬俗部

陳氏樂書曰俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之樂存之不為益去之不為損民間用之雖無害於事然方響十六同為一架雜用四清之聲適足以使民之心淫矣鄭衛之音欲民之移風易俗難矣如欲用之去四清以叶律可也

大編鐘二十四枚　中編鐘十六枚　小編鐘十四枚　古者編

鐘大小異制有倍十二律而為二十四者大架所用也有合十二律四清而為十六者中架所用也有倍七音而為十四者小架所用也昔宋沆登光宅寺塔見鐸一無風自搖洋洋有聞摘而取之果姑洗編鐘又嘗道逢度支運乘其間一鈴亦編鐘也及配元音皆合其度豈亦識微在金奏乎

大鎛　鎛本小鐘沈約誤以為大不考經傳之過也馮元樂論謂此鎛鐘迺官帑中所獲者其柄内空扣之不

得其聲豈淪翳土苶泉漬壞蝕失其真嚮耶至其小者差與太常編鐘大小相類云許愼云鎛鎛于之屬所以應磬堵以二金樂則鼓鎛以應之

博山鐘　戴延之西征記鐘大者三十二博山頭形壞紐作獅子頭鐘身彫鏤龍虎文長二丈厚八寸大面廣一丈二尺小面七尺或作蛟龍或作鳥獸周繞其外陸翽鄴中記其說亦然

飛廉鐘　趙將軍張珍領邑民從洛陽六鐘猛簴九龍

翁仲銅駞飛廉鐘一没盟津中戴延之西征記曰陜縣城西北二面帶河河中對城西北角水湧起銅鐘翁仲頭髮常出水上漲減常與水齊晉軍當至髮不復出惟見水中嗟嗟有聲聞數里翁仲本在城内大司馬門外為賊所徙當西入關至此而没郭緣生述征記曰洛陽太極殿前大鐘六枚父老云曾欲有移此鐘者聚百數長絙挽之鐘聲振地自是莫敢復犯然則太極殿六鐘豈邑民所徙者邪戴延之西征記曰洛陽太極殿前左右各三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍廣古今五行記曰陜州黄河有銅鐘水大水小常自浮出每晦朔陰雨之日輙鳴聲響悲亮行客聞之莫不愴然

儀鐘　後魏宮架之制四廂有儀鐘十四簴廢而不用元孚奏去之至隋牛弘建言古者鎛鐘據儀禮叩擊為節無合曲之義大射二鎛皆亂擊焉乃依後周十二鎛相生擊之聲韻自此諧矣前北宮縣四廂十六架編黄鐘之磬十四器雖黄鐘而聲實夷則抑又姑洗縣於東北蕤賓列於西南器象差位則調律亦不和矣

衡鐘　江左黄鐘之宮其東衡鐘其制蓋有大於鎛豈皃氏鐘衡之遺制歟至梁去衡設鎛

古文鐘　虞喜志林曰吳時於江中得銅一百餘字募

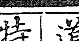
求讀者竟無人曉何法盛晉中興書曰義熙十一年霍山崩毀出銅鍾六枚上有古文蝌蚪書人莫能識廣古今五行記曰會稽人陳青於井中得小鍾長七寸二分上有古文十八字其四字可識云會稽岳命郭云愍懷喪覆元帝中興之應自宣帝至恭帝數十八其爲古文則一其所以可識不可識者豈歷年滋久漫滅不可復知邪然先儒著其事應竊意其未必然也

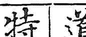
千石鍾　漢高帝廟巨鍾十枚其容受千石撞之聲聞

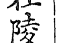
百里說苑曰秦始皇建千石之鐘立萬石之虡

九乳鐘　傳曰君子鑠金為鐘四時九乳是以撞鐘以知君鐘調是君道得宋均以為九乳象九州豈古人制作皆有所法象邪

平陵鐘　杜陵鐘　漢高帝平陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲徙諸洛陽重不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鐘也東者杜陵鐘也古之人用鐘非特在陵雖廟亦用之古今樂錄曰高廣中四鐘皆秦時

廟鐘也重十二萬斤明帝徙二鐘在南宫然秦鐘非制毁之可也徙之南宫亦未免啟後世人主之侈心歟

華鐘　張衡曰發鯨魚鏗華鐘薛綜以為凡鐘欲令大鳴故作蒲牢於上所以擊之者鯨魚有象刻文故曰華鐘也

鳴鐘　豐山有鐘霜降則鳴黄河有鐘陰雨則鳴氣感之也山海經五行記漢魏殿鐘山摧則鳴類召之也東方朔傳武帝未央宫殿前鐘無故自鳴三日三夜不止帝以問朔朔對曰銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感恐山有摧阤

者居三日南郡太守以山崩為言異時魏殿
前鐘忽大鳴張華曰蜀銅山崩久之果然

啞鐘　唐太宗召張文收於太常令與祖孝孫參定雅
樂有古鐘十二近代惟有其七餘五者俗號啞鐘莫能
通者文收吹律調之聲皆響徹由此觀之近代惟用其
七者豈有他哉蔽於不用十二律而溺於二變故也然
則二變不可用於鐘律明矣

方響　其編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左為宜其
一黃鍾二太簇三姑洗四中呂五蕤賓六林鍾七南呂

八無射上格以右為首其一應鍾二黄鍾之清三太蔟之清四姑洗之清五中吕之清六大吕七夷則八夾鍾此其大凡也後世或以鐵為之教坊燕樂用焉非古制也非可施之公庭用之民間可也

單鐸長柄一頭　雙鐸兩頭　鐸制有二有以木為單頭者今太常用之所以引文武之舞也

風鐸　後周世宗朝長孫紹遠初為太常廣造樂器無不克諧惟黄鍾不調居嘗患之後因聞浮屠第三層上

鳴鐸聲雅合宫調取而配奏之果諧韻矣

車鐸　賈鐸　晉荀朂嘗道於趙聞賈人牛鐸之聲而識之及掌樂音韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下郡國取之晉樂自是克諧眞知音者也唐承周隋之亂樂縣獨無徵音李嗣眞一旦聞砧聲有應之者後以喪車鐸入振之於東南隅果掘得一石裁為四器補樂縣之闕云宋說為太樂令知音近代無比太常久無徵調說考鐘律得之國史補所載云

銅鐸　晉愍帝建興中晉陵陳寵於田野間得銅鐸五

枚皆為龍虎形通禮義纂曰鐸大鈴振之以通鼓又周官以金鐸通鼓形如小鐘有舌

將于　周官有錞于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和五代後周巳亡其制將于蓋當時宮縣内無筭樂中用之豈錞于之變體歟形如瓦缶以蘆縣之上有獸形如蓋

鐵笛　鐵笛之制未知所起今民間往往有之

銅管　秦咸陽宮有銅人十二座高三五尺列在一筵上琴筑竽笙各有所執組綬華彩儼若生人筵下有銅

管上口高數尺一管内空有繩大如指使一人吹空管一人紐繩則琴瑟竽筑皆作與眞樂無辨西京雜記言之

銅琵琶　昔元行冲為太常卿時有人於古塜中得銅物似琵琶而身正圓莫有識者元祖之曰此阮咸所造樂具乃命工匠易銅以木其為聲雖清而雅然亦失其故音矣

鼓吹鉦　説文曰鐸金聲也釋名曰金禁也為進退之

禁也東觀漢記段熲有功而還介士鼓吹錚鐸金鼓雷震動地然則鼓吹鉦其來尚矣今太常鼓吹部用之然鉦錚一也特其名異耳繆襲作魏鼓吹曲十六篇韋昭作鼓吹曲十六篇傅玄作晉鼓吹曲二十二篇沈約作梁鼓吹曲十二篇然則鼓吹鉦未嘗不協鼓吹曲矣

以蛟龍為簴下有趺中縣鉦鉦形圓如銅鑼周禮鼓人所掌金鉦形如鐘與此異

警嚴鉦　采芑鉦人伐鼓然則警嚴鉦其來尚矣今太

常鼓吹部警嚴用之形圓如鼓吹鉦

刁斗　鎗鎗　漢書舊儀中宮衛宮城門擊刁斗又名

臣奏曰漢興以來宮殿省闥五六重周衛刁斗篆文曰

刁斗特持鈴也然則刁斗者守衛師行之器也以銅作

鐎其形如銚而無緣其中所容一斗耳晝炊夜擊李廣

軍用焉俗謂之鎗鎗唐宮縣内無算樂非古之制也

銅角　南史綦母氏貴倖嘗以鼓角横吹自隨張興世

嘗為天子鼓角又梁鼓角横吹曲六十有六

銅磬　銅鉢　銅磬梁朝樂器也後世因之方響之制出焉今釋氏所用銅鉢亦謂之磬蓋妄名之耳齊梁間文士擊銅鉢賦詩亦梵磬之類胡人之音也

銅簴　秦始皇斂天下銅鐵作銅簴於咸陽漢高帝廟有銅簴二魏明帝徙之洛陽尚在三輔皇圖曰始皇造簴三丈鐘小者千石簴形如衣架

鐵磬　南齊之器初宮城内郄敵樓用鼓磬夜以應更唱太祖以鼓多驚寢遂易以鐵磬其更鼓之變歟

鐵簧　民間有鐵葉簧削銳其首塞以蠟密橫之於口呼吸成音豈簧之變體歟

金管　昔華歆管寧友善曾共鋤園得金管一寧以鋤揮之與瓦礫無異

銅律　銅為物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行故凡律度量衡用銅者所以同天下齊風俗也要之不若用竹一本於自然而已

文獻通考卷一百三十四

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣盧應
謄録監生臣徐松

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷一百三十五
六

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千四百五十五 史部

文獻通考卷一百三十五

鄱陽馬端臨貴與著

樂考八

石之屬 雅部

陳氏樂書曰石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以為

磬之屬焉葢金石之樂其聲未嘗不相應莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金石以動之唐李真以車鐸而得徵音之石則其相應可知三代之樂既壞於秦漢漢至成帝尚未有金石之樂及晋武破苻堅之後而四廂金石始備焉後世復以泗濵石其聲下而不和而以華原所出者易之信乎審一以定和難哉

磬

周禮冬官磬氏為磬倨句一矩有半必先度一矩為句一矩為

股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳倨音據句沈音鉤註同矩如字先度待洛反其博為一博謂股博也廣也股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也康成謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半者厚一寸也已上則摩其旁鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁康成謂大上聲清也薄而廣則濁已上時掌反註同大音泰摩他賀反下同鑢音慮已下則摩其耑大下聲濁也短而厚則清耑音端劉又音穿本或作端

宋明道製新樂特磬十二黃鍾大呂股長二尺博一尺

鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太蔟以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其聲各中本律黄鍾厚二寸一分大吕以下第加其厚至應鍾厚三寸五分詔以其圖送中書議者以為磬氏為磬倨句一矩有半博為一股為二鼓為三參分其股博去其一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚今磬無博厚無長短非也　元祐初范鎮上樂議曰臣所造編磬皆以周官磬氏為法若黄鍾股之博四

寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之長而三分損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不亦遠乎鍾有齊也磬石也天成之物也以其律為之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖人者能知之取以為法後世其可不考正乎考正而非是則不為法矣特磬則四倍其法而為之國朝祀天地宗廟及大朝會宮架內止設鎛鐘惟后廟乃用特磬非

也今已升祔后廟特磬遂為無用之樂臣欲乞凡宮架內於鎛鐘後各加特磬貴乎金石之聲小大相應

陳氏樂書曰古之為磬尚象以制器豈貴夫石哉尚聲以盡意而已鍾圓中規磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其博為一股博一律也股為二後長二律也鼓為三前長三律也股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內面則擊者為

前而在內不擊者為後而在外內者在下外者在上其大小長短雖殊而其厚均也黄鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣史傳論造磬者多矣或謂黄帝使伶倫為之或謂堯使毋勾氏為之或謂叔為之以明堂位考之叔之離磬則特縣之磬然則非特縣之磬未必非毋勾氏伶倫所造也曲禮言立則磬折垂佩考工記言磬折以三五則磬取屈折之義也先儒謂磬之為言勁也豈因屈折然

邪

又曰小華之山其陰多磬烏危之山其陽多磬高山涇水出焉其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濵所貢浮磬而已葢取其土少而水多其聲和且潤也然其制造之法倨句一矩有半外之為股内之為鼓其薄厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失之太清已下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之中者薄以廣

且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百獸率舞庶尹允諧者由此其本也葢八卦以乾為君八音以磬為主故磬之為器其音石其卦乾乾位西北而天屈之以為無有曲折之形焉所以立辨也故方有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有上有下而親疎長幼之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂有貴賤焉有親疎焉有長幼焉三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂

之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨聞之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏如此則磬之所尚豈在夫石哉存乎聲而已然擊石拊石堂上之樂也百獸率舞堂下之治也堂上之樂足以兼堂下之治堂下之樂不足以兼堂上之治故昔王阜為重泉令擊磬而鸞舞則夔之擊磬而獸舞豈無是理哉唐天寶中廢泗濱磬而以華原石代之卒致祿山之禍

元白賦詩以譏之誠有意於去鄭存雅矣自時而後有取華陽響石為七縣焉豈亦得泗濱浮磬之遺乎徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也

秦刻嶧山以頌德曰刻此樂石葢嶧山近泗水故也

玉磬　天球

陳氏樂書曰春秋之時齊侯以玉磬賂晋師止兵臧文仲以玉磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代樂器而拊搏玉磬則

玉之於石類也玉磬則出乎其類矣書言天球在東序詩言受小球大球葢物之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因天球以為磬以其為堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清越以長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考要

之其聲清越以長無量於羽屬鱗屬之鳴也梓人為筍簴取羽屬清揚而遠聞者以為磬簴故擊其所縣而由是簴鳴取鱗屬以為筍且其匪色必似鳴矣然則謂之鳴球非若瀛洲青石之磬不擊而自鳴也其鳴也因䕫而已漢武帝建招仙靈閣於甘泉西上有浮金輕玉之磬非古制也其武帝之後心乎晉賀循奏登歌之簴采玉以造磬隋蘇䕫妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿庭用玉磬

則玉磬堂上之樂登歌用焉書言搏拊琴瑟以詠而以鳴球為先義可見矣通禮義纂曰晉賀循修奏登歌之簴采玉造小磬宗廟殿用玉郊丘用石本去堂上樂以歌故名歌鐘磬唐制設歌磬於壇上之西歌鐘於東近南北向至匏竹立於壇下國語曰蘧篨蒙璆漢樂章曰軒朱璆磬益璆與球同而字異其實一也治聞記曰隋文帝開皇十四年於翟泉獲玉磬十四垂之於庭有二神人擊之其聲絕妙國史纂異曰潤州得十二玉磬以獻張率虔叩其一曰晉某歲所造開天傳信記曰太真妃最善擊磬搏拊之音明皇令采藍田綠玉為磬尚方造簨簴流蘇之屬皆令鈿珠翠珍怪之物雜飾之又鑄二金獅子以為趺其他綵繪縟麗製作精

妙一時無比也由是觀之王磬十二古之制也益之為十四後世倍七音之失也至於飾以金珠珍怪趺以金獅騰攫其唐明皇之侈心乎不為有道之主所取也

編磬　離磬　𩐁

陳氏樂書曰磬之為器昔人謂之樂石立秋之音夷則之氣也葢其用編之則雜而小離之則特而大叔之離磬則專簴之特磬非十二器之編磬也古之為鐘以十有二聲為之齊量其為磬非有齊量也因玉石自然以十有二律為之數度而已爾

雅大磬謂之馨徒鼓磬謂之蹇周官磬師掌教擊磬擊編鐘言編鐘於磬師則知有編磬矣爾雅言大以見小磬師言鐘以見磬大則特縣小則編縣儀禮鼗倚於頌磬西紘則所謂紘者其編磬之繩歟小胥凡縣鐘磬半為堵全為肆鄭康成釋之謂編縣之十六枚同在一簴謂之堵鐘磬各一堵謂之肆禮圖取其倍八音之數而因之是不知鐘磬特八音之二者爾謂之取其數可乎典同凡為樂

器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量則編鐘編磬不過十二爾謂之十六可乎嘗讀漢書成帝時於犍爲水濵得石磬十六未必非成帝之前工師附益四清而爲之非古制也康成之說得非因此而遂誤歟古有大架二十四枚同一簨簴通十二律正倍之聲亦庶乎古也郭璞曰簨音𥰭以玉飾之宋朝元豐中施用李照編鐘阮逸編磬仍下王朴樂二律以寫中和之聲可謂近古矣然補注四聲

以足十六律非先王之制也

笙磬　頌磬歌磬

陳氏樂書大射之儀樂之宿縣於阼階東笙磬西面西階之西頌磬東面葢應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬笙磬位乎阼階之東而面西以笙出於東方震音象萬物之生也頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌聲而聲出於面言之方也鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北面立鄉射之禮

笙入立於縣中西面葢笙磬在東而面西頌磬在西而面東笙入立於縣中之南而面北故頌磬歌於西是南鄉北鄉以西方為上所以貴人聲也笙磬吹於東是以東方為下所以賤匏竹也大射䇲倚於頌磬西紘頌磬在西而有紘是編磬在西而以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之周官眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬掌太師之縣則頌磬編磬也笙磬特磬也縣則又兼編與特言之然言笙磬

繼之以鐘鎛應笙之鐘鎛也笙師共笙鐘之樂是以言頌磬繼之以鐘鎛應歌之鐘鎛也左傳歌鐘二肆是已詩言笙磬同音書言笙鏞以間大鐘謂之鏞則笙鏞特縣之鐘也以笙鏞為特縣之鐘則笙磬為特縣之磬明矣葢笙震音磬乾音其音皆陽鏞兊音其音則陰是笙磬異器而同音笙鏞異音而同和然則特磬特鐘編鐘編磬皆各堵而同肆鎛則随之而已大夫判縣天子倍之而為宫士

去天子之三而為特諸侯倍士之二為軒名位不同樂亦異數故也唐之歌磬編縣十六同一簨簴合二八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣十六同一簨簴鄭康成之說非先王之制也

蹇

徒鼓鐘謂之修徒擊磬謂之蹇唐禮書先蠶降神宮縣之樂不用鎛鐘以十二大磬代之與房中之樂同

設非先王之制也

石之屬　胡部

編磬十六枚　唐西涼部之樂非特有編鐘亦有編磬段安節樂府雜録論之詳矣以西涼方響推之一架用十六枚則其編鐘編磬亦不過十六耳

石之屬　俗部

編磬上每簴二十四枚中每簴十六枚下每簴十四枚　編磬二十八之説始於漢之鄭康成非古制也大架所用二十四枚應十二

律倍聲唐李冲所傳也小架所用十四枚通黃鍾一均上倍之大周正樂所出也二八之制其失自乎四清二七之制其失自乎二變上不失之四清下不失之二變其為李冲所傳者乎樂苑曰堂上磬十四枚下七枚具黃鍾一均聲上七枚倍也非徒不知去二變以協律亦不知堂上特設黃鍾一以上捎之制也

石鼓　傳稱八方之荒有石鼓焉蒙之以皮其音如雷零陵有鳴石二其狀似鼓亦謂之石鼓磬之類也晉時

吳郡臨平有石鼓出焉考之無聲張華謂武帝曰可取蜀中桐材刻作魚形扣之卒如其言聲聞數里郭緣生述征記曰逢山祠有石人石鼓臨海記曰白鶴山有石鼓如金石之響後秦記曰天水冀地石鼓鳴野羣雉皆雊齊地記曰城東祠山有石鼓將有寇難則鳴所以豫警備也吳興記曰長城有夏架山石鼓盤石為足聲如金鼓鳴則三吳有兵矣郡國志吳王離宫在石鼓山南有石鼓要之皆感應異器鼓鳴即兵起非樂器之常也

玉鼓　春秋孔演圖有人金卯興於豐擊玉鼓駕六龍然則鼓葢有以玉為之者矣

石鐘　武昌記鐘臺山有一石鐘或時鳴響遠邇聞之故名鐘臺裴子野宋畧曰永嘉元年鐘山洪水有鐘自山流出時人因以名之

玉律　黄帝作律以玉為管長尺六孔為十二音晉武帝時汲冢亦獲玉律故古法物有七品而姑洗中呂玉律居二焉尚書中候曰用玉為律以候之東漢以玉律

十二候氣於殿中以竹律六十候氣於靈臺以十二律候氣先王之法也以六十律候之豈因京房之陋歟王子年拾遺亦謂延吹玉律而天神俱降其言迂誕

玉琯　黄帝之時西王母獻昭華玉琯然則下管蓋有以玉為之者矣

玉笙　漢奚景及說文曰舜祠下得笙白玉管則古人蓋有以玉為笙

紫玉簫　白玉簫　唐咸寧中張毅冢中得紫玉簫古

有紫玉簫曲是也明皇天寶中安祿山自范陽入覲獻白玉簫管數百陳於棃園則玉簫之器葢不始於古矣

玉琴　吳均續齊諧記述王彦伯善鼓琴嘗至吳郵亭維舟中渚秉燭理琴見一女子坐東床取琴調之似琴而非聲甚哀雅類今之登歌乃楚明光曲也唯嵇叔夜能為此聲彦伯請受之女更為彈遲明女取錦繡等物贈别彦伯以玉琴答之而去則古人固有以玉為琴者矣

玉笛　梁州記咸寧中有盜竊發張駿冢得白玉笛唐天寶中明皇命紅桃歌貴妃梁州曲親御玉笛為之倚曲則玉之為樂器非特可為笙簫亦可為笛矣今士夫之家往往有之開天傳信記載唐明皇嘗坐朝時以手指上下按其腹朝退高力士進奏曰陛下向來數以手指按其腹豈非聖體小不安耶明皇曰非也吾昨夜夢遊月宮諸仙娛余以上清之樂流亮清越殆非人所聞也酣醉久之合奏諸樂以送吾歸其曲悽楚動人杳杳故耳吾以玉笛尋之盡得之矣坐朝之際慮物遺亡故懷玉笛時手指上下尋之非不安也力士再拜賀曰非常之事也願陛下為臣一奏之因為之奏其音寥寥然不可名也力士又再拜且請其名明皇笑曰此曲名紫雲迴遂載於樂章令太常刻石在焉

瑤簴（如衣架） 詞曰簫鐘兮瑤簴然則瑤玉以為鐘簴希代之器非可為後世法也

玉方響 杜陽編述唐文宗時有宮娥沈阿翹本吳元濟之妓嘗自進元濟所與一白玉方響光明潔冷可照數十步以犀為椎以雲檀香為架芬馥襲人彌月不散制度精妙希世之寶也

神鉦（其狀如鼓） 郡國志洞庭山有宮五門東有石樓樓下兩石鼓扣之其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰

神鉦一震九域同來

石角　三國典畧曰初魏世山摧得三石角藏之武庫至是齊主入庫賜從臣兵器特以此角賜平秦王歸彦曰余事常山不得反事長廣得反反事時將此角嚇漢也

土之屬雅部

陳氏樂書曰土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則

凉其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以為塤之屬焉萹塤篪之樂未嘗不相應詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪又曰如塤如篪樂記以塤篪為德音之音周官笙師幷掌而教之則其聲相應信矣

土鼓

陳氏樂書曰禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬

於鬼神明堂位曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂也葢樂以中聲為本土也者於位為中央於氣為冲氣則以土為鼓以土蕢為桴所以達中聲者也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者蕢桴則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以為食汙尊抔飲以為飲然則蕢桴土鼓有不為樂之初乎周官籥章凡逆暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉

夫豈以聲音節奏之末節為哉此所以猶若可以致其敬於鬼神也然土鼓之制窪土而為之故禮運之言土鼓在乎未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦為陶以革為面不稽禮運之過也

瓦鼓　周官壺涿氏除水蟲以炮之鼓鄭康成以為瓦鼓也

古缶　形如足盆或曰形如覆盆以四杖擊之　土音缶立秋之音也古者

盎謂之缶則缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以糜鞈冒缶而鼓之是以易之盈缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之為樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王為秦王擊缶亦因是已孰謂始於西戎乎先儒之說一何䟽耶徐幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細者歟

大塤古塤 小塤

陳氏樂書曰周官之於塤教於小師播於瞽矇吹於笙師以塤爲德音見於禮如塤如篪見於詩則塤之爲器立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合太蔟夾鍾要在中聲之和而已風俗通謂圍五寸半長一寸半有四孔其二通凡六空也葢取諸此爾雅大塤謂之嘂以其六孔交鳴而

喧嘩故也譙周曰幽王之時暴公善塤世本曰暴公作塤蓋塤之作其來尚矣謂之暴公善塤可也謂之作塤臣未之敢信矣塤又作壎者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徽為黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂塤青之氣陽氣始起萬物暄動據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土王四季所言非主正位六月而亦一說也塤六孔上一前三後二王子年拾遺記曰春皇庖犧氏灼土為

塤禮樂於是輿矣

雅塤　頌塤　古有雅塤如鴈子頌塤如鷄子其聲高濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌塤至皇祐中聖制頌塤調習聲韻並合鍾律前下一穴為太簇上二穴右為姑洗啓下一穴為仲呂左雙啓為林鍾後二穴一啓為南呂雙啓為應鍾合聲為黃鍾頌塤雅塤對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去二變而合六律庶乎先王之樂也

土之屬胡部

胡缶　古者西戎用缶以為樂党項因亦擊缶焉然則缶本中國樂器竊意夷人竊而用之也李斯曰擊甕扣缶真秦之聲豈以秦人盡有西戎之地而為此聲故耶

土之屬俗部

七孔塤　一三五為九二四為六九者陽數之窮六者陰數之中古塤六孔用其方色所以應六律出中聲也今太樂舊塤七孔上下皆圓而䝉之以應七音而已非

先王雅樂之制也明道時禮官言大樂塤舊以漆飾勑令黄其色以本土音云

八缶如水盞凡八置之棟上　唐永泰初司馬滔進廣平樂葢有

八缶具黄鍾一均聲

八孔塤　景祐馮元樂記令太樂塤八孔上一前五後

二緜飾其上釋名曰塤之為言喧也謂聲濁喧喧然主

塤言之又曰塤曛也主壎言之故說文曰壎為樂器亦

作塤其實一也

水盞九　近世民間用九甌盛水擊之謂之水盞合五

聲四清之音其制葢始於李琬特世俗之樂非雅調也

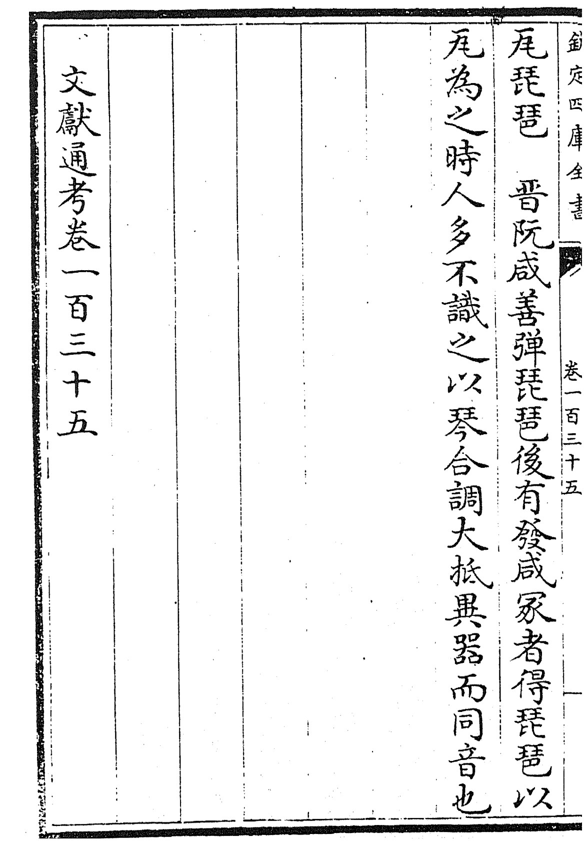
掯瓶　扣甕　擊甌以十二磁甌爲一棹　唐武宗大中初天興縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作調以筯擊之其音妙於方響咸通中吳蠙亦精於此劉安曰窮鄉之社扣甕掯瓶相和而歌以爲樂豈亦擊甌類歟墨子農夫息於吟缶之樂亦此類

擊壤　壤之爲器以木爲之形如履節長一寸餘前廣後銳童子之樂也與堯時擊壤而歌者異矣

鼓盆覆缶　古之缶制形如覆盆缶類也莊周鼓盆而歌以明哀樂不入於胷次齊景公飲酒去冠披裳而鼓盆晏子責之

土鞚　唐歷代樂儀論俗樂之器土則附革而為鞚也呂不韋曰堯使鄭以麋鞈冒缶而鼓之然則土鞚豈亦麋鞈冒缶之類歟

腰鼓　腰鼓之制大者瓦小者木皆廣首纖腹沈約宋書蕭思話好打細腰鼓豈謂此歟

阮琵琶　晋阮咸善彈琵琶後有發咸冢者得琵琶以阮為之時人多不識之以琴合調大抵異器而同音也

文獻通考卷一百三十五